摛藻堂四庫全書薈要

经部

周易注疏卷十三

晉韓伯注　唐陸德明音義　孔穎達疏

說卦疏

正義曰說卦者陳說八卦之德業變化及法象所為也孔子以伏犧畫八卦後重為六十四卦八卦為六十四卦之本前繫辭中畧明八卦小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣又曰八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣又云古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情然引而伸之重三成六之意猶自未明仰觀俯察近身遠物之象亦為未見故孔子於此更備說重卦之由及八卦

所為之象故謂之說卦焉

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍注幽深也贊明也蓍受命如嚮不知所以然而然也參天兩地而倚數注參奇也兩耦也七九陽數六八陰數觀變於陰陽而立卦注卦象也蓍數也卦則雷風相薄山澤通氣擬象陰陽變化之體蓍則錯綜天地參兩之數蓍極數以定象卦備象以盡數故蓍曰參天兩地而倚數卦曰觀變於陰陽也發揮於剛柔而生爻注剛柔發散變動相

生和順於道德而理於義窮理盡性以至於命注命者生之極窮理則盡其極也音義贊本或作讚子旦反蓍音尸說文云蒿屬生千歲三百莖易以為數天子九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺毛詩草木疏云似藾蕭青色科生洪範五行傳云蓍百年一本生百莖論衡云七十歲生一莖七百歲生十莖神靈之物故生遲也史記云生滿百莖者其下必有神龜守之其上常有雲氣覆之淮南子云上有叢蓍下有伏龜嚮香兩反本又作響參七南反又如字音三天或作夫者非倚於綺反馬云依也王肅其綺反云立也虞同蜀才作奇通數色具反奇紀宜反觀觀一作觀變化揮音輝鄭云揚也王廣韓云散也盡津忍反　疏正義曰此一節將明聖人引伸因重之意故先敘聖人本制蓍數卦爻備明天道人事妙極之理據今而稱上世謂之昔者也聰明叡知謂之聖人此聖人即伏犧

也不言伏犧而云聖人者明以聖知而制作也且下繫已云包犧氏之王天下也於是始作八卦今言作易言是伏犧非文王等凡言作者皆本其事之所自故云昔者聖人之作易也聖人作易其作如何以此聖知深明神明之道而生用蓍求卦之法故曰幽贊於神明而生蓍也倚立也既用蓍求卦其揲蓍所得取奇數於天耦數於地而立七八九六之數故曰參天兩地而倚數也觀變於陰陽而立卦者言其作易聖人本觀察變化之道象於天地陰陽而立乾坤等卦故曰觀變於陰陽而立卦也既觀象立卦又就卦發動揮散於剛柔兩畫而生變動之爻故曰發揮於剛柔而生爻也蓍數既生卦爻又立易道周備无理不盡聖人用之上以和協順成聖人之道德下以治理斷人倫之正義又能窮極萬物深妙之理究盡生靈所禀之性物理既窮生性又盡至於一朝所賦之命莫不窮其短長定其吉凶故曰和順於道德而理於義窮理盡性以至於命也注正義曰幽

者隱而難見故訓為深也贊者佐而助成而令微者得著故訓為明也著受命如響不知所以然而然者釋聖人所以深明神明之道便能生用著之意以神道與用著相協之故也神明之為道陰陽不測妙而無方生成變化不知所以然而然者也著則受人命令告人吉凶應人如響亦不知所以然而然與神道為一故繫辭云著之德圓而神其受命如響亦繫辭文也云七九陽數六八陰數者先儒馬融王肅等解此皆依繫辭云天數五地數五五位相得而各有合以為五位相合以陰從陽天得三合謂一三與五也地得兩合謂二與四也鄭玄亦云天地之數備於十乃三之以天兩之以地而倚託大演之數五十也必三之以天兩之以地者天三覆地二載欲極於數庶得吉凶之審也其意皆以繫辭所云大演之數五十其用四十有九明用著之數下云天數五地數五五位相得而各有合天地之數五十有五以為大演即天地之數又此上言幽贊於神明而生著便

云參天兩地而倚數驗文準義故知如此韓康伯注繫辭云大演之數五十用王輔嗣意云易之所賴者五十其用四十有九則其一不用也不用而用以之通非數而數以之成用與不用本末合數故五十也以大衍五十非即天地之數故不用馬融鄭玄等說然此倚數生數在生蓍之後立卦之前明用蓍得數而布以為卦故以七八九六當之七九為奇天數也六八為耦地數也故取奇於天取耦於地而立七八九六之數也何以參兩曰為奇耦者蓋古之奇耦亦以三兩言之且以兩是耦數之始三是奇數之初故也不以一目奇者張氏云以三中含兩有一以包兩之義明天有包地之德陽有包陰之道故天舉其多地言其少也云卦則雷風相薄山澤通氣擬象陰陽變化之體者此言六十四卦非小成之八卦也伏犧初畫八卦以震象雷以巽象風以艮象山以兌象澤八卦未重則雷風各異山澤不通於陰陽變化之理未為周備故此下云八卦相備數往者順

知來者逆注云八卦相錯變化理備於往則順而知之於來則逆而數之是也知非八卦者先儒皆以繫辭論用蓍之法云四營而成易十有八變而成卦者謂用蓍三扐而布一爻則十有八變為六爻也然則用蓍在六爻之後非三畫之時蓋伏犧之初直仰觀俯察用陰陽兩爻而畫八卦後因而重之為六十四卦然後天地變化人事吉凶莫不周備縕在爻卦之中矣文王又於爻卦之下繫之以辭明其爻卦之中吉凶之義蓍是數也傳稱物生而後有象象而後有滋滋而後有數然則數從象生故可用數求象於是幽贊於神明而生蓍用蓍之法求取卦爻以定吉凶繫辭曰天生神物聖人則之无有遠近幽深遂知來物是也繫辭言伏犧作易之初不假用蓍成卦故直言仰觀俯察此則論其既重之後端策布爻故先言生蓍後言立卦非是聖人幽贊元在觀變之前云命者生之極者命者人所稟受有其定分從生至終有長短之極故曰命者生之極也此所賦命

乃自然之至理故窮理則盡其極也

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛注在天成象在地成形陰陽者言其氣剛柔者言其形變化始於氣象而後成形萬物資始乎天成形乎地故天曰陰陽地曰柔剛也或有在形而言陰陽者本其始也在氣而言柔剛者要其終也立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章注設六

爻以效三才之動故六畫而成卦也六位爻所處之位也二四為陰三五為陽故曰分陰分陽六爻升降或柔或剛故曰迭用柔剛也音義要一遥反迭田節反六位本又作六畫疏正義曰此一節就爻位明重卦之意八卦小成但有三畫於三才之道陰陽未備所以重三為六然後周盡故云昔者聖人之畫卦作易也將以順性命之理者本意將此易卦以順從天地生成萬物性命之理也其天地生成萬物之理須在陰陽必備是以造化闢設之時其立天之道有二種之氣曰成物之陰與施生之陽也其立地之道有二種之形曰順承之柔與持載之剛也天地既立人生其間立人之道有二種之性曰愛惠之仁與斷割之義也既備三才之道而皆兩之作易本順此道理須六畫成卦故作易者因而重之使六畫而成卦也六

畫所處有其六位分二四為陰位三五為陽位迭用六八之柔爻七九之剛爻而來居之故作易者分布六位而成爻卦之文章也注正義曰在形而言陰陽者即坤象辭云履霜堅冰陰始凝是也在氣而言柔剛者即尚書云高明柔克及左傳云天為剛德是也曰二四為陰三五為陽者王輔嗣以為初上无陰陽定位此注用王之說也

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆注易八卦相錯變化理備於往則順而知之於來則逆而數之是故易逆數也注作易以逆覩來事以前民用音義薄旁各反陸云相附薄也馬鄭顧云薄入也射食亦反虞

陸董姚王肅音亦云厭也數往之數色具反又色主反而數之數色主反下文同 疏 正義曰此一節就卦象明重卦之意易以乾坤象天地艮兑象山澤震巽象雷風坎離象水火若使天地不交水火異處則庶類无生成之用品物无變化之理所以因而重之令八卦相錯則天地人事莫不備矣故云天地定位而合德山澤異體而通氣雷風各動而相薄水火不相入而相資既八卦之用變化如此故聖人重卦令八卦相錯乾坤震巽坎離艮兑莫不交互而相重以象天地雷風水火山澤莫不交錯則易之爻卦與天地等成性命之理吉凶之數既往之事將來之幾備在爻卦之中矣故易之為用人欲數知既往之事者易則順後而知之人欲數知將來之事者易則逆前而數之是故聖人用此易道以逆數知來事也注正義曰易以逆覩來事者易雖備知來往之事莫不假象知之故聖人作易以逆覩來事也以前民用者易占事在其民用之前此繫辭文引之以

證逆數來事也

雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兑以說之乾以君之坤以藏之音義說音悅後皆同疏正義曰此一節總明八卦養物之功烜乾也上四舉象下四舉卦者王肅云互相備也明雷風與震巽同用乾坤與天地通功也

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兑戰乎乾勞乎坎成言乎艮疏正義曰帝出乎震至故曰成言乎艮康伯於此无注然益卦六二王用享于帝吉王輔嗣注云帝者生物之主興益之宗出震而齊巽者也王之注意正引此文則輔嗣之意以此帝為天帝也帝若出萬物則在乎震絜齊萬物則在乎巽令萬物相見則在乎離致役以養萬物則在乎

坤說萬物而可言者則在乎兌陰陽相戰則在乎乾受納萬物勤勞則在乎坎能成萬物而可定則在乎艮也

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之絜齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也

故曰成言乎艮音義嚮許亮反治直吏反疏正義曰萬物出乎震震東方者解上帝出乎震以震是東方之卦斗柄指東為春春時萬物出生也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之絜齊也者解上齊乎巽以巽是東南之卦斗柄指東南之時萬物皆絜齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也者解上相見乎離因明聖人法離之事以離為象日之卦故為明也日出而萬物皆相見也又位在南方故聖人法南面而聽天下嚮明而治也故云蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤者解上致役乎坤以坤是象地之卦地能生養萬物是有其勞役故云致役乎坤鄭云坤不言方所者言地之養物不專一也兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌者解上說言乎兌以兌是象澤之卦說萬物者莫說乎澤又位是西方之卦斗柄指西是正秋八月也立秋而萬物皆說成也戰乎乾乾西北

之卦也言陰陽相薄也者解上戰乎乾以乾是西北方之卦西北是陰地乾是純陽而居之是陰陽相薄之象也故曰戰乎乾坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎者解上勞乎坎以坎是象水之卦水行不舍晝夜所以為勞卦又是正北方之卦斗柄指北於時為冬冬時萬物閉藏納受為勞是坎為勞卦也艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮者解上成言乎艮也以艮是東北方之卦也東北在寅丑之間丑為前歲之末寅為後歲之初則是萬物之所成終而所成始也

神也者妙萬物而為言者也注於此言神者明八卦運動變化推移莫有使之然者神則无物妙萬物而為言也則雷疾風行火炎水潤莫不自然相與為變化故能

萬物既成也動萬物者莫疾乎雷橈萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也音義妙如字王肅作眇音妙董云眇成也橈徐乃飽反王肅乃教反又呼勞反熯王肅云呼但反火氣也徐本作暵音漢云熱熯也說文同盛是政反鄭音成云裹也不相逮鄭宋陸王肅王廙無不字逮音代一音大計反悖必内反逆也

疏正義曰此一節別明八卦生成之用八卦運動萬物變化應時不失无所不成莫有使之然者而求其真宰無有遠近了无晦跡不知所以然而然況之曰神也然則神也者非物妙萬物而為言者神既範圍天地故

此之下不復别言乾坤直舉六子以明神之功用鼓動萬物者莫疾乎震震象雷也橈散萬物者莫疾乎巽巽象風也乾燥萬物者莫熯乎離離象火也光説萬物者莫説乎兑兑象澤也潤濕萬物者莫潤乎坎坎象水也終萬物始萬物者莫盛乎艮艮東北方之卦也故水火雖不相入而相逮及雷風雖相薄而不相悖逆山澤雖相懸而能通氣然後能行變化而盡成萬物也艮不言山獨舉卦名者動橈燥潤之功是雷風水火至於終始萬物於山義為微故言艮而不言山也上章言水火不相入此言水火相逮者既不相入又不相及則无成物之功明性雖不相入而氣相逮及也上言雷風相薄此言不相悖者二象俱動動若相薄而相悖逆則相傷害亦无成物之功明雖相薄而不相逆也

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也

兌說也　疏 正義曰此一節說八卦名訓乾象天天體運轉不息故為健也坤順也坤象地地順承於天故為順也震動也震象雷雷奮動萬物故為動也巽入也巽象風風行无所不入故為入也坎陷也坎象水水處險陷故為陷也離麗也離象火火必著於物故為麗也艮止也艮象山山體靜止故為止也兌說也兌象澤澤潤萬物故為說也

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊　音義 豕京作彘狗音苟　疏 正義曰此一節說八卦畜獸之象畧明遠取諸物也乾象天天行健故為馬也坤為牛坤象地任重而順故為牛也震為龍震動象龍動物故為龍也巽為雞巽主號令雞能知時故為雞也坎為豕坎主水瀆豕處汙濕故為豕也離為雉雉有文章故為雉也艮為狗艮

為靜止狗能善守禁止外人故為狗也兑為羊兑說也王廙云羊者順之畜故為羊也

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兑為口疏正義曰此一節說八卦人身之象畧明近取諸身也乾尊而在上故為首也坤為腹坤能包藏含容故為腹也震為足足能動用故為足也巽為股股隨於足則巽順之謂故為股也坎為耳坎北方之卦主聽故為耳也離為目南方之卦主視故為目也艮為手艮既為止手亦能止持其物故為手也兑為口兑西方之卦主言語故為口也

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男

故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女音義索色白反下同馬云數也王肅云求也長之丈反下同中丁仲反下同少詩照反下同疏正義曰此一節說乾坤六子明父子之道王氏云索求也以乾坤為父母而求其子也得父氣者為男得母氣者為女坤初求得乾氣為震故曰長男坤二求得乾氣為坎故曰中男坤三求得乾氣為艮故曰少男乾初求得坤氣為巽故曰長女乾二求得坤氣為離故曰中女乾三求得坤氣為兌故曰少女

乾為天為圜為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木果音義圜音圓瘠在亦反下同王

廣云健之甚者為多骨也京荀作業云多筋幹駁邦角反 疏正義曰此下歷就八卦廣明卦象者也此一節廣明乾象乾既為天天動運轉故為圜也為君為父取其尊道而為萬物之始也為玉為金取其剛之清明也為寒為冰取其西北寒冰之地也為大赤取其盛陽之色也為良馬取其行健之善也為老馬取其行健之久也為瘠馬取其行健之甚瘠馬骨多也為駁馬言此馬有牙如鋸能食虎豹爾雅云鋸牙食虎豹此之謂也王廣云駁馬能食虎豹取其至健也為木果取其果實著木有似星之著天也

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿為文為衆為柄其於地也為黑

音義 釜房甫反吝京作遴嗇音色柄彼病反 疏正義曰此一節廣明坤象坤既為地地受任生育故謂之為母也為布取其地廣載也為釜取其化生成熟也為吝嗇取其地生物

不轉移也為均以其地道平均也為子母牛取其多蕃育而順之也為大輿取其能載萬物也為文取其萬物之色雜也為衆取其地載物非一也為柄取其生物之本也其於地也為黑取其極陰之色也

震為雷為龍為玄黃為旉為大塗為長子為決躁為蒼筤竹為萑葦其於馬也為善鳴為馵足為作足為的顙其於稼也為反生其究為健為蕃鮮音義

龍如字虞干作駹虞云蒼色干云雜色旉王肅音孚干云花之通名鋪為花貌謂之藪本又作専如字虞同姚云専一也鄭市戀反筤音郎或作琅通萑音丸廣雅云薍也薍音狄葦韋鬼反蘆也馵主樹反京作朱茵同陽在下的丁歷反說文作馰顙桑黨反的額白顛反生麻豆之屬反生戴莩甲而出也虞作阪云陵坂也陸云阪當為反蕃音煩鮮息連反

疏正義曰此

一節廣明震象為玄黃取其相雜而成蒼色也為旉取其春時氣至草木皆吐旉布而生也為大塗取其萬物之所生也為長子如上文釋震為長子也為決躁取其剛動也為蒼筤竹竹初生之時色蒼筤取其春生之美也為萑葦萑葦竹之類也其於馬也為善鳴取其象雷聲之遠聞也為馵足馬後足白為馵取其動而見也為作足取其動而行健也為的顙白額為的顙亦取動而見也其於稼也為反生取其始生戴甲而出也其究為健究極也極於震動則為健也為蕃鮮鮮明也取其春時草木蕃育而鮮明

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進退為不果為臭其於人也為寡髮為廣顙為多白眼為近利市三倍其究為躁卦音義臭昌又反王肅作為香臭寡如字本又作宣黑白雜為宣髮廣如字鄭作黃近

附近之近倍步罪反究九又反

疏正義曰此一節廣明巽象巽為木木可以輮曲直即巽順之謂也為風取其陽在上搖木也為長女如上釋巽為長女也為繩直取其號令齊物如繩之直木也為工亦皆取繩直之類為白取其風吹去塵故潔白也為長取其風行之遠也為高取其風性高遠又木生而上也為進退取其風之性前却其物進退之義也為不果取其風性前却不能果敢決斷亦皆進退之義也為臭王肅作為香臭也取其風所發也又取下風之遠聞其於人也為寡髮寡少也風落樹之華葉則在樹者稀踈如人之少髮亦類於此故為寡髮也為廣顙廣額為廣顙髮寡少之義故為廣顙也為多白眼取躁人之眼其色多白也為近利取其躁人之情多近於利也市三倍取其木生蕃盛於市則三倍之宜利也其究為躁卦究極也取其風之勢極於躁急也

坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其於人也

為加憂為心病為耳痛為血卦為赤其於馬也為美脊為亟心為下首為薄蹄為曳其於輿也為多眚為通為月為盜其於木也為堅多心音義撟紀表反一本作橋同輮如九反王肅奴又反又女九反又如又反馬鄭陸王肅本作此王廙作揉宋云使曲者直直者曲為揉京作柔荀作橈輪姚作倫脊精亦反亟紀力反王肅去紀反荀作極云中也薄旁博反蹄徒低反曳以制反眚生領反王廙云病也

疏正義曰此一節廣明坎象坎為水取其北方之行也為溝瀆取其水行无所不通也為隱伏取其水藏地中也為矯輮取其使曲者直為矯使直者曲為輮水流曲直故為矯輮也為弓輪弓者激矢取如水激射也輪者運行如水行也其於人也為加憂取其憂險難也為心病憂其險難故心病也為耳痛坎為勞卦也又北方

主聽聽勞則耳痛也為血卦取其人之有血猶地有水也為赤亦取血之色其於馬也為美脊取其陽在中也為亟心亟急也取其中堅內動也為下首取其水流向下也為薄蹄取其水流迫地而行也為曳取其水磨地而行也其於輿也為多眚取其表裏有陰力弱不能重載常憂災眚也為通取其行有孔穴也為月取其月是水之精也為盜取水行潛竊如盜賊也其於木也為堅多心取剛在內也

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其於人也為大腹為乾卦為鼈為蟹為蠃為蚌為龜其於木也為科上槁 音義冑直又反乾古丹反鄭云當為幹陽在外能幹正也董作幹鼈卑列反蟹戶賣反蠃力禾反京作螺姚作蠡蚌步項反本又作蜂同科苦禾反空也虞作折槁苦老反鄭作槀干作熇

疏 正義曰此一節廣明離象離為火取南方之行

也為日取其日是火精也為電取其有明似火之類也為中女如上釋離為中女也為甲胄取其剛在外也為戈兵取其剛在於外以剛自捍也其於人也為大腹取其懷陰氣也為乾卦取其日所烜也為鼈為蟹為蠃為蚌為龜皆取剛在外也其於木也為科上槁科空也陰在內為空木既空中者上必枯槁也

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為閽寺為指為狗為鼠為黔喙之屬其於木也為堅多節音義徑古定反蓏力火反馬云果桃李之屬蓏瓜瓠之類應劭曰木實曰果草實曰蓏說文云在木曰果在地曰蓏張晏云有核曰果無核曰蓏京本作果墮之字閽音昏寺如字徐音侍亦作閽字黔其廉反徐音禽王肅其嚴反鄭作黚謂虎豹之屬貪冒之類喙況廢反徐丁遺反堅多節一本無堅字

疏正義曰此一節廣明艮象艮為山取陰在下為止陽在於

上為高故艮象山也為徑路取其山雖高有澗道也為
小石取其艮為山又為陽卦之小者故為小石也為門
闕取其有徑路又崇高也為果蓏木實為果草實為蓏
取其出於山谷之中也為閽寺取其禁止人也為指取
其執止物也為狗為鼠取其皆止人家也為黔喙之屬
取其山居之獸也其於木也為堅多節取其山之所生
其堅勁故
多節也

兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決
其於地也為剛鹵為妾為羊音義

巫亡符反決如字徐
音穴鹵力杜反鹹土
也羊虞作羔○此六子依求索而為次第也本亦有以
三男居前三女居後從乾健也章至此韓無注或有注
者非也荀爽九家集解本乾後更有四為龍為直為衣
為言坤後有八為牝為迷為方為囊為裳為黃為帛為
漿震後有三為王為鵠為鼓巽後有二為楊為鸛坎後
有八為宮為律為可為棟為叢棘為狐為蒺藜為桎梏

離後有一為牝牛艮後有三為鼻為虎為狐兑後有二為常為輔頰注云常西方神也不同故記之於此

疏正義曰此一節廣明兑象兑為澤取其陰卦之小地類卑也為少女如上釋兑為少女也為巫取其口舌之官也為口舌取西方於五事為言取口舌為言語之具也為毀折為附決兑西方之卦又兑主秋也取秋物成熟稾稈之屬則毀折也果蓏之屬則附決也其於地也為剛鹵取水澤所停則鹹鹵也為妾取少女從姊為娣也為羊如上釋取其羊性順也

序卦疏

正義曰序卦者文王既繇六十四卦分為上下二篇其先後之次其理不見故孔子就上下二經各序其相次之義故謂之序卦焉其周氏就序卦以六門往攝第一天道門第二人事門第三相因門第四相反門第五相須門第六相病門如乾之次坤泰之次否等是天道運數門也如訟必有師師

必有比等是人事門也如因小畜生履因履故通等是相因門也如遯極反壯動竟歸止等是相反門也如大有須謙蒙稚待養等是相須門也如賁盡致剝進極致傷等是相病門也韓康伯云序卦之所明非易之緼也蓋因卦之次託象以明義不取深緼之義故云非易之緼故以取其人理也今驗六十四卦二二相耦非覆即變覆者表裏視之遂成兩卦屯蒙需訟師比之類是也變者反覆唯成一卦則變以對之乾坤坎離大過頤中孚小過之類是也且聖人本定先後若元用孔子序卦之意則不應非覆即變然則康伯所云因卦之次託象以明義蓋不虚矣故不用周氏之義

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也注屯剛柔始交故為

物之始生也疏正義曰王肅云屯剛柔始交而難生故為物始生也盧氏云物之始生故屯難皆以物之始生釋屯難之義案上言屯者盈也釋屯次乾坤其言已畢更言屯者物之始生者開說下物生必蒙直取始生之意非重釋屯之名也故韓康伯直引剛柔始交以釋物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟注夫有生則有資有資則爭興也音義穉直吏反本或作稚爭爭鬬之爭訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比注衆起而不比則爭无由息必相親比而後得

寍也音義比毗志反下注同比者比也比必有所畜故受之以小畜注比非大通之道則各有所畜以相濟也由比而畜故曰小畜而不能大也音義畜敕六反本亦作蓄下及雜卦同物畜然後有禮故受之以履注履者禮也禮所以適用也故既畜則宜用有用則須禮也履而泰然後安故受之以泰泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人注否則思通人人同志故可出門同人不謀而合音義否備鄙反下同與人同者物必歸焉故受之

以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨注順以動者衆之所隨疏正義曰鄭玄云喜樂而出人則隨從孟子曰吾君不游吾何以休吾君不豫吾何以助此之謂也王肅云歡豫人必有隨隨者皆以為人君喜樂游豫則必為人所隨案豫卦象云豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而況建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服即此上云有大而能謙必豫故受之以豫其意以聖人順動能謙為物所說所以為豫人既悦豫自然隨之則謙順在君說豫在人也若以人君喜樂游豫人則隨之紂作靡靡之樂長夜之飲何為天下離叛乎故韓康伯云順以動者衆之所隨在於人君取致豫之義然後為物所隨所以非斥先儒也故受之以隨以喜隨人

者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大注可大之業由事而生故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑注可觀則異方合會也音義以觀之觀官喚反嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也注物相合則須飾以脩外也致飾然後亨則盡矣故受之以剝注極飾則實喪也音義亨許庚反鄭許兩反徐音向同喪息浪反剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无

妄有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過注不養則不可動養過則厚疏正義曰鄭玄云以養賢者宜過於厚王輔嗣注此卦云音相過之過韓氏云養過則厚與鄭玄輔嗣義同唯王肅云過莫大於不養則以為過失之過案此序卦以大過次頤也明所過在養子雍以為過在不養違經反義莫此之尤而周氏等不悟其非兼以過失釋大過之名已具論之於經也物不可以終過故受之以坎坎者陷也注過而不已則陷沒也陷必有所麗故受之以離離者麗也注物窮則變極陷則反所麗也

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯注言咸卦之義也凡序卦所明非易之緼也葢因卦之次託以明義咸柔上而剛下感應以相與夫婦之象莫美乎斯人倫之道莫大乎夫婦故夫子殷勤深述其義以崇人倫之始而不係之於離也先儒以乾至離為上經天道也咸至未濟為下經人事也夫易六畫成卦三才必備錯綜

天人以效變化豈有天道人事偏於上下哉斯蓋守文

而不求義失之遠矣音義錯七各反注同徐七路反緼紂粉反本又作緼疏正義

曰韓於此一節注破先儒上經明天道下經明人事於咸卦之初已論之矣夫婦之道不可

以不久也故受之以恒恒者久也物不可以久居其所

故受之以遯遯者退也注夫婦之道以恒為貴而物之

所居不可以恒宜與世升降有時而遯也物不可以終

遯注遯君子以遠小人遯而後亨何可終耶則小人遂

陵君子曰消也音義遠袁萬反故受之以大壯注陽盛陰消

君子道盛物不可以終壯故受之以晉注晉以柔而進也晉者進也注雖以柔而進要是進也進必有所傷故受之以明夷注日中則昃月盈則食夷者傷也傷於外者必反其家故受之以家人注傷於外必反脩諸内家道窮必乖注室家至親過在失節故家人之義唯嚴與敬樂勝則流禮勝則離家人尚嚴其敝必乖也故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之

以損損而不已必益故受之以益益而不已必決注益而不已則盈故必決也音義難乃旦反解音蟹下同故受之以夬夬者決也決必有所遇注以正決邪必有喜遇音義邪似嗟反故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革注井久則濁穢宜革易其故音義而上時掌反之上故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎注革去故鼎取

新既以去故則宜制器立法以治新也鼎所以和齊生物成新之器也故取象焉音義去起呂反和胡臥反又如字齊才細反又如字

主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動動必止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽注旅而无所容以巽則得所入也音義長之丈反巽者入也入而後說之故

受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙注說不
可偏係故宜散也音義說音悅下及注同渙者離也注渙者發
暢而无所壅滯則殊趣各肆而不反則遂乖離也物不
可以終離故受之以節注夫事有其節則物之所同守
而不散越也節而信之故受之以中孚注孚信也既已
有節則宜信以守之有其信者必行之故受之以小過
注守其信者則失貞而不諒之道而以信為過故曰小
過也有過物者必濟注行過乎恭禮過乎儉可以矯世

厲俗有所濟也音義行下孟反故受之以既濟物不可窮也

故受之以未濟終焉注有為而能濟者以已窮物者也

物窮則乖功極則亂其可濟乎故受之以未濟也

雜卦疏正義曰上序卦依文王上下而次序之此雜卦孔子更以意錯雜而對辨其次第不與序卦同故韓康伯云雜卦者雜糅衆卦錯綜其義或以同相類或以異相明也虞氏云雜卦者雜六十四卦以為義其於序卦之外别言也昔者聖人之興因時而作隨其時宜不必皆相因襲當有損益之意也故歸藏名卦之次亦多異於時王道踳駁聖人之意或欲錯綜以濟之故次序卦以其雜也

乾剛坤柔比樂師憂注親比則樂動衆則憂音義比毗志反

下同樂音洛注同 臨觀之義或與或求注以我臨物故曰與物來觀我故曰求音義觀古亂反 屯見而不失其居注屯利建侯君子經綸之時雖見而磐桓利貞不失其居也音義見賢遍反注及下皆同鄭如字綸本又作論音倫又力門反 蒙雜而著注雜者未知所定也求發其蒙則終得所定著定也震起也艮止也損益盛衰之始也注極損則益極益則損大畜時也注因時而畜故能大也无妄災也注无妄之世妄則災也萃聚而升不來也注來還也方在上升故不還也音義

上時掌反下離上及注同謙輕而豫怠也注謙者不自重大音義怠如字姚同京作治虞作怡噬嗑食也賁无色也注飾貴合衆无定色也兌見而巽伏也注兌貴顯說巽貴卑退隨无故也蠱則飭也注隨時之宜不繫於故也隨則有事受之以蠱飭整治也蠱所以整治其事也音義飭音勑注同整治也鄭本王肅作飾剝爛也注物熟則剝落也音義爛老旦反復反也晉晝也明夷誅也注誅傷也音義晝竹又反誅荀云滅也陸云傷也井通而困相遇也注井物所通用而不吝也困安於所遇而不濫也

咸速也注物之相應莫速乎咸恒久也渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也注相疏外也音義解音蟹難乃旦反家人內也否泰反其類也大壯則止遯則退也注大正則小人止小人亨則君子退也大有眾也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚信也豐多故也注高者懼危滿者戒盈豐大者多憂故也音義眾荀作終去起呂反親寡旅也注親寡故寄旅也離上而坎下也注火炎上水潤下小畜寡也注不足以兼濟也履不處也注王弼云履

卦陽爻皆以不處其位為吉也需不進也注畏險而止也訟不親也大過顛也注本末弱也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也注女從男也頤養正也既濟定也歸妹女之終也注女終於出嫁也未濟男之窮也注剛柔失位其道未濟故曰窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也音義長之丈反

周易注疏卷十三

周易注疏卷十三考證

參天兩地而倚數音義倚蜀才作奇○周禮注作奇

乾以君之○郭京曰居字誤作君字此一節明八卦長養萬物之功無君臣父子之義

帝出乎震疏帝出乎震至故曰成言乎艮康伯於此无注○臣清植桉韓伯所以無注者蓋古人闕疑之義以此所列卦位與上天地定位及雷以動之兩節不相似故也至邵子朱子出以上二節爲伏羲先天卦

位此二節為文王後天卦位其義始明

艮為狗○狗集解本作拘虞翻曰指屈伸制物故為拘

兌為羊○集解本作羔虞翻曰羔女使取位賤舊讀以

震駹為龍艮拘為狗兌羔為羊皆已見上此為再出

非孔子意也按仲氏易曰羊鄭氏本作陽陽蓋無家

女行賃炊爨賤於妾者郭璞引魯詩陽如之何又曰

巳濮之人自稱阿陽即此

屯者物之始生也注剛柔始交故為物之始生也○生

譌作交依古注本改

物生必蒙○郭京曰始字誤作物字

蒙者蒙也○郭京曰蒙者蒙昧也脱昧字已於上經屯

卦論訖

故受之以訟○臣良裘按僧一行易纂引孟喜序卦曰

陰陽養萬物必訟而成之君臣養萬民亦訟而成之

今傳無此

比者比也○郭京曰比者親比也脱親字

故受之以履○臣良裘按吴澄纂言本云此下宜有履者禮也四字今韓注有之而王弼畧例引此四字當是後人誤以正文書作注字耳

履而泰然後安○鼂說之云鄭無而泰二字

物大然後可觀○臣良裘按說文引易云地可觀者莫可觀於木今傳無此

致飾然後亨則盡矣○然集解本作而

故受之以剥注極飾則實喪也○實舉正本作賢

剝窮上反下故受之以復○臣良裘按淮南子引易云

剝之不可以遂盡也故受之以復與此不同

故受之以大畜○集解本無以字

然後禮義有所錯注以崇人倫之始而不係之於離也

○離譌作雜依古注本改

物不可以終遯注則小人遂陵君子日消也○舉正本

作則小人道勝君子道消也又集解本引韓注無此

十字

決必有所遇○集解本無所字

物不可以終動動必止之○今本無動必二字此仍監

本

有過物者必濟注禮過乎儉○郭京曰用字誤作禮字

此引小過大象辭為義誤亦可知

雜卦○監本有注雜卦者雜糅衆卦錯綜其義或以同

相類或以異相明也二十二字古注本無蓋因疏文

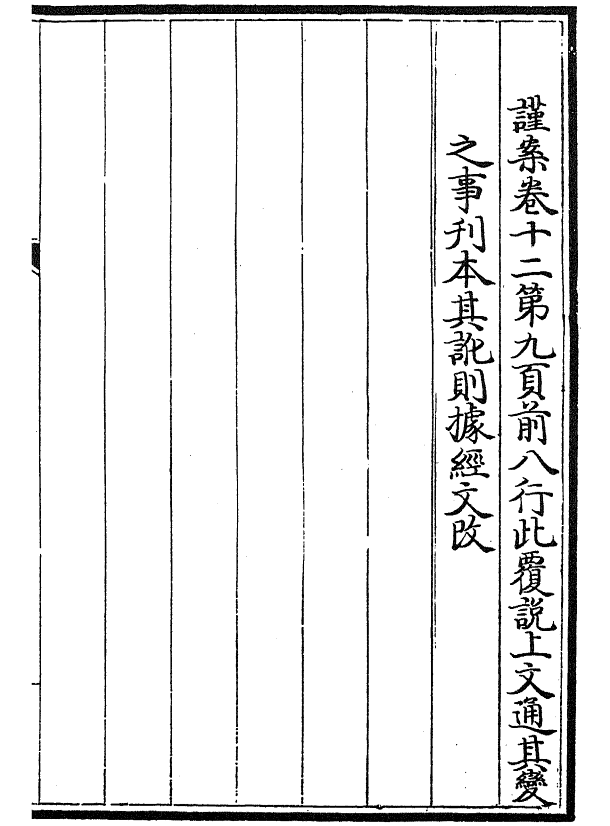
而妄添之也今削去

屯見而不失其居注雖見而磐桓利貞不失其居也○郭京曰見字下脫難字

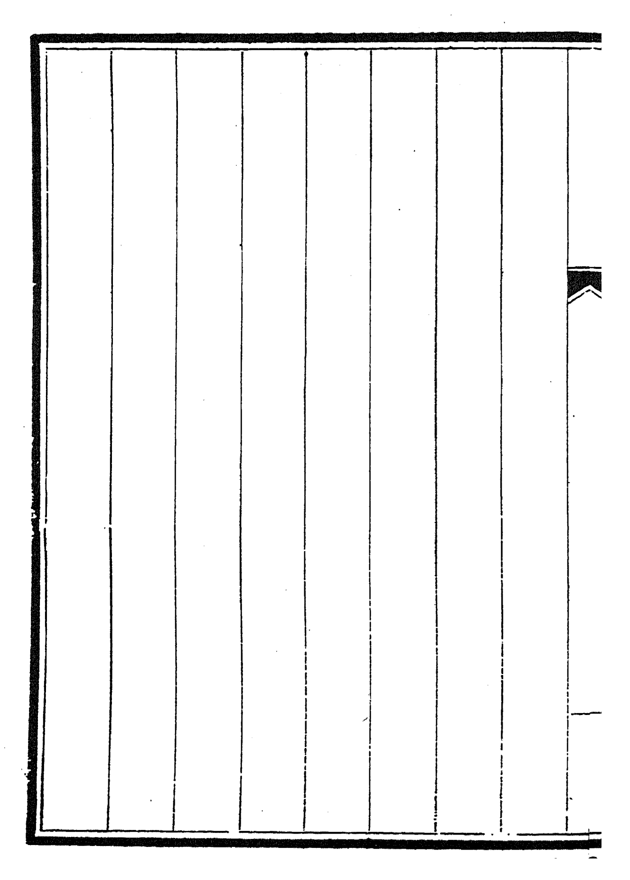
蒙雜而著○郭京曰稚字誤作雜字蒙昧幼稚之時心無所定非叢雜之義

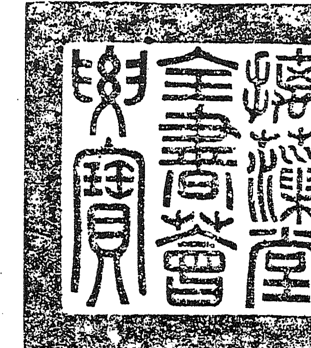
履不處也注王弼云履卦陽爻皆以不處其位為吉也○郭京曰美字誤作吉字此是畧例正文

周易注疏卷十三考證

謹案卷十二第九頁前八行此覆說上文通其變之事刊本其訛則據經文改

覆校官編修 臣 查　瑩

校對官檢討 臣 陳夢元

謄録監生 臣 王肯勵

欽定四庫全書薈要

經部

周易略例

詳校官祭酒臣韋謙恒

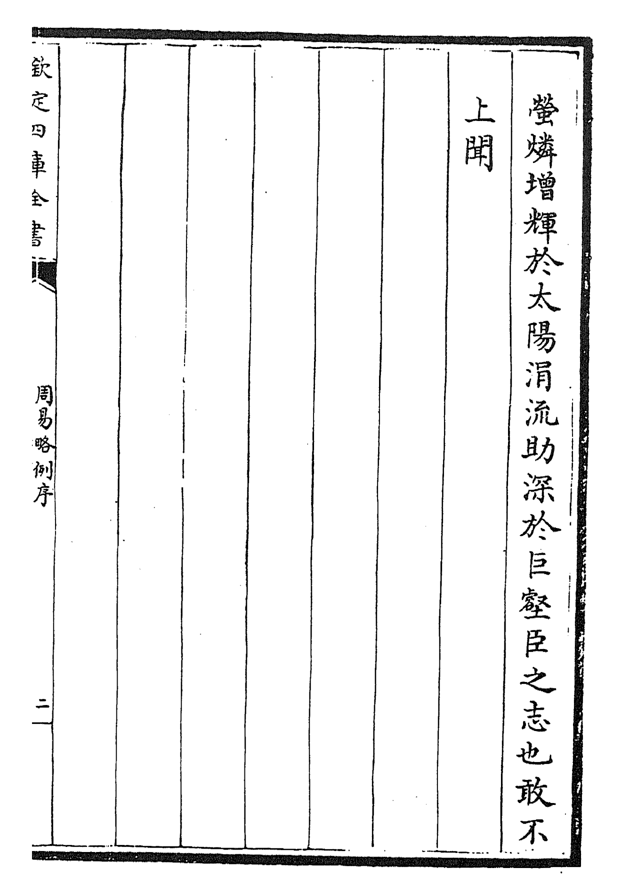
欽定四庫全書薈要

周易畧例序

唐四門助教邢璹撰

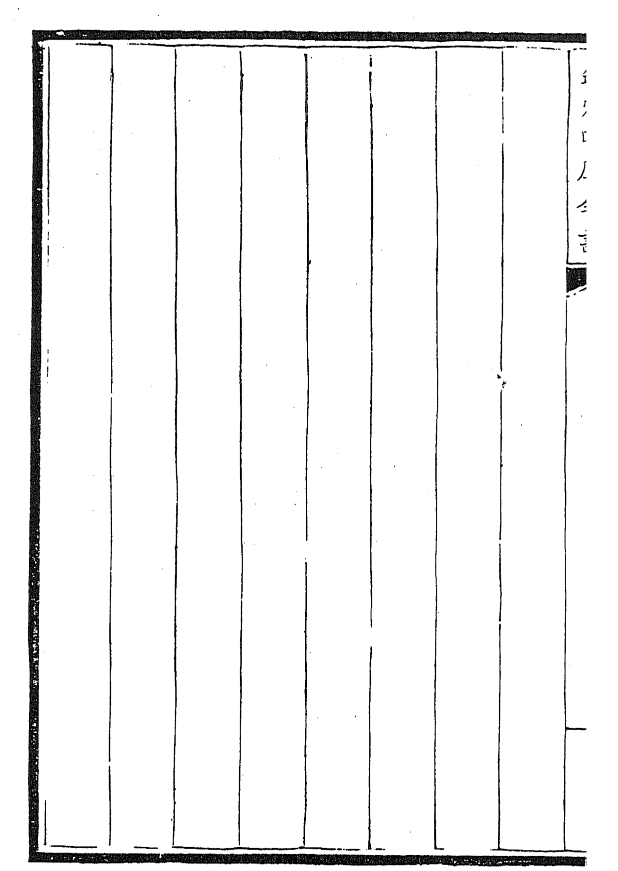
夫兩儀未位神用藏於視聽一氣化矣至賾隱乎言於是河龍負圖犧皇畫卦仰觀俯察遠物近身八象窮天地之情六位備剛柔之體言大道之妙有一陰一陽論聖人之範圍顯仁藏用實三元之胎祖鼓舞財成為萬有之著龜知来藏往是以孔丘三絶

未臻樞奥劉安九師尚迷宗旨臣舞象之年鼓篋鱣
序漁獵墳典偏習周易研窮耽玩無舍寸陰是知卦
之紀綱周文王之言畧矣象之吉凶魯仲尼之論備
矣至如王輔嗣畧例大則總一部之指歸小則明六
爻之得失承乘逆順之理應變情僞之端用有行藏
辭有險易觀之者可以經緯天地探測鬼神匡濟邦
家推辟咎悔雖人非上聖亦近代一賢臣謹依其文
輙為注觧雖不足敷弘易道庶幾有裨於教義亦猶

螢爝增輝於太陽涓流助深於巨壑臣之志也敢不

上聞

欽定四庫全書薈要

周易略例總目

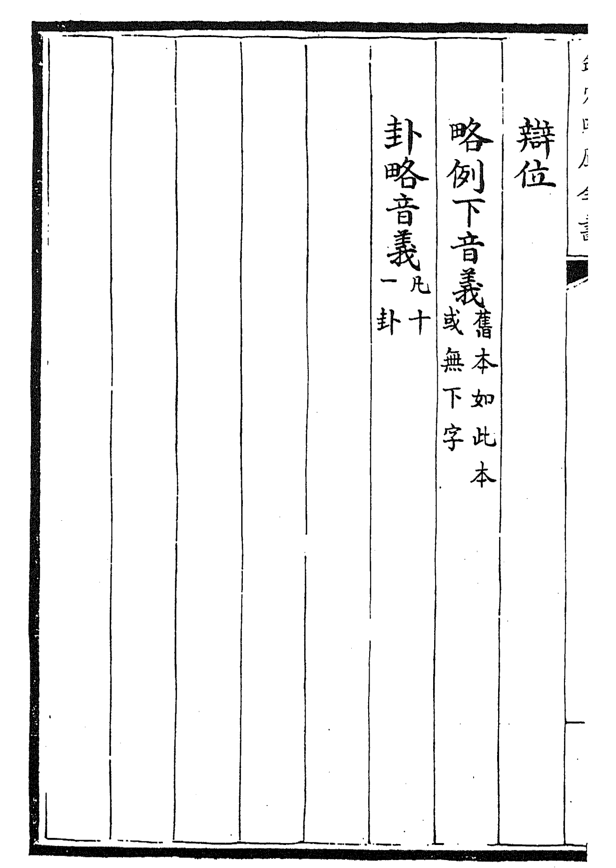
周易略例音義 此是輔嗣所作既釋經文故相承講之今亦隨世音焉或有題為第十者後人輒加之耳

明彖

明爻通變

明卦適變通爻音義 本又作明卦通變適爻又一本直云適變通爻

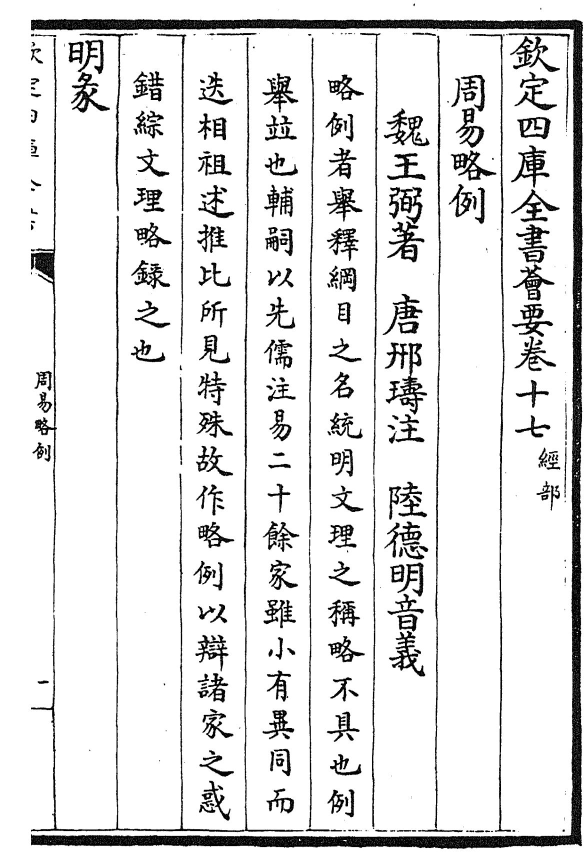
明象

辯位

略例下音義舊本如此本或無下字

卦略音義凡十一卦

欽定四庫全書薈要卷十七　經部

周易略例

魏王弼著　唐邢璹注　陸德明音義

略例者舉釋綱目之名統明文理之稱略不具也例舉並也輔嗣以先儒注易二十餘家雖小有異同而迭相祖述推比所見特殊故作略例以辯諸家之惑錯綜文理略錄之也

明彖

夫彖者何也注將釋其義故假設問端而曰何統論一卦之體明其所由之主者也注統論一卦功用之體明辯也辯卦體功用所由之主立主之義義在一爻明辯也夫衆不能治衆治衆者至寡者也注萬物是衆一是寡衆不能治衆治衆者至少以治之也夫動不能制動制天下之動者貞夫一者也注天下之動動則不能自制制其動者貞正之一者也老子曰王侯得一以為天下貞然則一為君體君體合道動

是衆衆由一制也制衆歸一故靜為躁君安為動主音義動不能制動一本作天地不能制動夫音扶後皆同故衆之所以得咸存者主必致一也注致猶歸也衆皆得存其存者必歸於一故无心於存皆得其存也動之所以得咸運者原必无二也注動所以運運不已者謂无二動故无心於動而動不息也物无妄然必由其理注物衆也妄虛妄也天下之衆皆无妄无妄之理必由君主統之也統之有宗會之有元注統領之以宗主會合之

以元首故繁而不亂衆而不惑注統之有宗主雖繁而不亂會之以元首雖衆而不惑故六爻相錯可舉一以明也注錯雜也六爻或陰或陽錯雜交亂舉貞一之主以明其用剛柔相乘可立主以定也注六爻有剛有柔或乘或據有逆有順可立主以定之是故雜物撰德注撰數也雜聚也聚其物體數其德行辯是與非注辯明也得位而承之是也失位而據之非也則非其中爻莫之備矣注然則非是中之一爻莫

之能備訟彖云訟有孚窒惕中吉剛來而得中也困彖云貞大人吉以剛中也之例是也故自統而尋之物雖衆則知可以執一御也注无為之一者道也君也統而推尋萬物雖殊一之以神道百姓雖衆御之以君主也由本以觀之義雖博則知可以一名舉也注博廣也本謂君也道也義雖廣舉之在一也故處璇璣以觀大運則天地之動未足怪也據會要以觀方來則六合輻湊未足多也注天地雖大覩之以璇

璣六合雖廣據之以要會天地之運不足怪其大六合輻湊不足稱其多音義璇悉全反又作旋璣音機本又作機或作幾輻音福湊千豆反故舉卦之名義有主矣觀其彖辭則思過半矣注彖總卦義義主中爻簡易者道也君也道能化物君能御民智者觀之思過半矣音義思息吏反夫古今雖殊軍國異容中之為用故未可遠也注古今華變軍國殊別中正之用終无疏遠音義遠于萬反品制萬變宗主存焉彖之所尚斯為盛矣注品變積萬存之在一

夫少者多之所貴也寡者衆之所宗也注自此以下明至少者為至多之所主豈直指其中爻而已一卦五陽而一陰則一陰為之主矣注同人履小畜大有之例是也五陰而一陽則一陽為之主矣注師比謙豫復剝之例是也夫陰之所求者陽也陽之所求者陰也注王弼云夫陰陽相求之物以所求者貴也陽苟一焉五陰何得不同而歸之陰苟隻焉五陽何得不同而從之故陰爻雖賤而為一卦之主者處其至

少之地也注王氏曰陽貴而陰賤以至少處至多之地爻雖賤衆亦從之小畜彖云柔得位而上下應之是也或有遺爻而舉二體者卦體不由乎爻也注遺棄也棄此一爻而舉二體以明其義卦體之義不在一爻豐歸妹之類是也繁而不憂亂變而不憂惑約以存博簡以濟衆其惟彖乎注簡易者道也君也萬物是衆道能生物君能養民物雖繁不憂錯亂爻雖變不憂迷惑亂而不能惑變而不能渝非天下之至

賾其孰能與於此乎注萬物雖雜不能惑其君六爻雖變不能渝其主非天下之至賾神武之君其誰能與於此言不能也音義渝羊朱反賾仕責反與音預故觀彖以斯義可見矣注觀彖以斯其義可見音義觀彖以斯亦作以彖觀之

明爻通變

夫爻者何也注將釋其義假設問辭言乎變者也注爻者效也物剛效剛物柔效柔遇物而變動有所之故云言乎變者也變者何也情偽之所為也注變之

所生生於情偽情偽所適巧詐多端故云情偽之所為也夫情偽之動非數之所求也注情欲偽動數莫能求故合散屈伸與體相乖注物之為體或性同行乖情貌相違同歸殊塗一致百慮故萃卦六二引吉无咎萃之為體貴相從就六二志在静退不欲相就人之多辟已獨處正其體雖合志則不同故曰合散乾之初九潛龍勿用初九身雖潛屈情无憂悶其志則申故曰屈伸形躁好静質柔愛剛體與情反質與

願違注至如風虎雲龍嘯吟相感物之體性形願相從此則情體乖違質願相反故歸妹九四歸妹愆期遲歸有時四體是震是形躁也愆期待時是好靜也履卦六三武人為于大君志剛也兌體是陰是質柔也志懷剛武為于大君是愛剛也音義好呼報反巧歷不能定其算數聖明不能為之典章注萬物之情動變多端雖復巧歷聖明不能定算其數制典法立要會也法制所不能齊度量所不能均也注雖復法制度

量不能均齊詐偽長短音義（量音亮）為之乎豈在夫大哉注情有巧偽變動相乖不在於大而聖明巧歷尚測不知豈在乎大哉陵三軍者或懼於朝廷之儀暴威武者或困於酒色之娛注陵三軍暴威武視死如歸若獻酬揖讓汗成霡霂此皆體質剛猛懼在微小故大畜初九有厲利已九二輿說輹雖復剛健怯於柔弱也音義（朝直遥反廷音定）近不必比遠不必乖注近爻不必親比遠爻不必乖離屯六二初九爻雖相近守

貞不從九五雖遠十年乃字此例是也音義比毗志反同聲相應高下不必均也同氣相求體質不必齊也注初四二五三上同聲相應不必均高卑也同氣相求不必齊形質也召雲者龍命呂者律注雲水氣也龍水畜也召水氣者水畜此明有識感无識命陰呂者陽律此明无識感有識故二女相違而剛柔合體注二女俱是陰類而相違剛柔雖異而合體此明異類相應隆墀永歎遠壑必盈注隆高也墀水中墀也永

長也處高墀而長歎遠壑之中盈響而應九五尊高喻於隆墀六二卑下同於遠壑唱和相應也音義墀本又作坻直其反坻螘冢壑火各反投戈散地則六親不能相保注投置也散逃也置兵戈於逃散之域雖是至親不能相保守也遯卦九四好遯君子吉處身於外難在於內處外則超然遠遯初六至親不能相保守也同舟而濟則胡越何患乎異心注同在一舟而俱濟彼岸胡越雖殊其心皆同若漸卦三四異體和好物莫能間

順而相保似若同在一舟上下殊體猶若胡越利用禦寇何患乎異心音義濟一本作載故苟識其情不憂乖遠苟明其趣不煩彊武注苟識同志之情何憂胡越也苟知逃散之趣不勞用其威武也能說諸心能研諸慮注諸物之心憂其凶患爻變示之則物心皆說諸侯之慮在於育物爻變告之其慮益精音義說音悅睽而知其類異而知其通注睽彖曰萬物睽而其事類也男女睽而其志同也其唯明爻者乎注知趣舍

察安危辯吉凶知變化其唯明文者乎故有善邇而遠至命宮而商應注善脩治也邇近也近脩治言語千里遠應若中孚九二鳴鶴在陰其子和之鳴於此和於彼聲同則應有若宮商也音義善又作繕脩下而高者降與彼而取此者服矣注處下脩正高必命之否之初六拔茅貞吉九四有命疇離祉也與謂上也取謂下也君上福禄不獨有之下人服者感君之德大有六五厥孚交如威如吉之例是也是故情偽相感

遠近相追注正應相感是實情蹇之二五之例不正相感是偽情頤之三上之例有應雖遠而相追睽之三上之例无應近則相取賁之二三之例是也愛惡相攻屈伸相推注同人三四有愛有惡迭相攻伐否泰二卦一屈一伸更相推謝音義惡烏路反次章同見情者獲直往則違注獲得也見彼之情往必得志屯之六四求婚媾往吉无不利之例不揆則往彼必相違六三卽鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝之例

是也故擬議以成其變化語成而後有格注格作括括結也動則擬議極於變化語成器而後无結閡之患也音義語成而後有格舊本如此一本格作括不知其所以爲主鼓舞而天下從者見乎其情者也注鼓舞猶變化也易道變化應人如嚮退藏於密不知爲主也其爲變化萬物莫不從之而變是顯見其情繫辭曰聖人之情見乎辭又曰鼓之舞之以盡神是故範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺注範法也圍周圍也模範

周圍天地變化之道而不過差委曲成就萬物而不有遺失 通乎晝夜之道而无體一陰一陽而无窮注陽通晝陰通夜晝夜猶變化也極神妙之道而无體可明一者道也道者虛无也在陰之時不以生長而為功在陽之時不以生長而為力是以生長无窮若以生長為功各盡於有物之功極豈得无窮乎非天下之至變其孰能與於此哉注非六爻至極通變以應萬物則不能與於此也音義與音預 是故卦以存時

爻以示變注卦以存時爻以應變

明卦適變通爻

夫卦者時也爻者適時之變者也注卦者統一時之大義爻者適時中之通變夫時有否泰故用有行藏注泰時則行否時則藏音義否備鄙反卦有小大故辭有險易注陰長則小陽生則大否卦辭險泰卦辭易音義易以豉反章內同一時之制可反而用也一時之吉可反而凶也注一時有大畜之制反有天衢之用一時有

豐亨之吉反有覊旅之凶也故卦以反對而爻亦皆變注諸卦之體兩相反正其爻隨卦而變泰之初九拔茅彙征吉否之初六拔茅彙貞卦旣隨時爻變亦準也是故用无常道事无軌度動靜屈伸唯變所適注卦旣推移故道用无常爻逐時變故事无軌度動出靜入屈往伸來唯變所適也故名其卦則吉凶從其類存其時則動靜應其用注名其謙比則吉從其類名其蹇剝則凶從其類震時則動應其用艮時則

靜應其用尋名以觀其吉凶舉時以觀其動靜注尋
謙比蹇剥則觀知吉凶也舉艮震則觀知動靜也則
一體之變由斯見矣夫應者同志之象也位者爻所
處之象也注得應則志同相和陰位小人所處陽位
君子所處承乘者逆順之象也遠近者險易之象也
注陰承陽則順陽承陰則逆故小過六五乘剛逆也
六二承陽順也遠難則易近難則險需卦九三近坎
險也初九遠險易矣內外者出處之象也初上者始

終之象也注内卦是處外卦是出初為始上為終是故雖遠而可以動者得其應也雖險而可以處者得其時也注上下雖遠而動者有其應革六二去五雖遠陰陽相應往者无咎也雖險可以處者得其時也需上六居險之上不憂入穴之凶得其時也弱而不懼於敵者得所據也憂而不懼於亂者得所附也注師之六五為師之主體是陰柔禽来犯田執言往討處得尊位所以不懼也遯九五嘉遯貞吉處遯之時

小人浸長君子道消逃遯於外附著尊位率正小人不敢為亂也柔而不憂於斷者得所御也雖後而敢為之先者應其始也注體雖柔弱不憂斷制良由柔御於陽終得剛勝則噬嗑六五噬乾肉得黄金之例初爻處下有應於四者卽是體後而敢為之先則泰初九拔茅茹以其彚征吉之例是也音義斷丁亂反物競而獨安於静者要其終也注物甚爭競已獨安静要其終也大有上九自天祐之吉无不利餘並乘剛競

其豐富已獨安靜不處於位由居上極要其終也音

義要音邀故觀變動者存乎應察安危者存乎位注爻

有變動在乎應有應而動動則不失若謙之九三勞

謙君子有終吉之例爻之安危在乎位得位則安若

節之六四安節亨之例失位則危若晉之九四晉如

鼫鼠貞厲之類是也辯逆順者存乎承乘注陰乘於

陽逆也師之六三師或輿尸凶陰承於陽順也噬嗑

六三小吝无咎承於九四雖失其正小吝无咎也明

出處者存乎外内注遯君子處外臨君子處内遠近終始各存其會注適得其時則吉失其要會則凶辟險尚遠趣時貴近注遯之上九肥遯无不利此尚遠也觀之六四觀國之光利用賔于王此貴近也音義辟音避本亦作避下章同比復好先乾壯惡首注比初六有孚无咎上六比之无首凶復初九不遠復无祇悔元吉上六迷復凶乾上九亢龍有悔大壯上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利之例是也音義比毗志反好呼報反明夷

務闇豐尚光大注明夷彖云利艱貞晦其明也豐繇
云勿憂宜日中是也吉凶有時不可犯也注時有吉
凶不可越分輕犯動靜有適不可過也注動靜適時
不可過越而動犯時之忌罪不在大失其所適過不
在深注若夬之九三壯于頄有凶得位有應時方陽
長同決小人三獨應之犯時之忌凶其宜也大過九
四棟隆吉有它吝大過之時陽處陰位為美九四陽
處陰位能隆其棟良由應初則有它吝此所適違時

也動天下滅君主而不可危也注事之大者震動宇宙絨滅君主違於臣道不可傾危若離之九四突如其來如焚如死如棄如之例是也侮妻子用顏色而不可易也注事之小者侮慢妻子用顏色若家人尚嚴不可慢易家人九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝是也音義侮亡甫反故當其列貴賤之時其位不可犯也注位有貴賤爻有尊卑職分既定不可觸犯音義當如字遇其憂悔吝之時其介不可慢也注吉凶之

始彰也存乎微兆悔吝纖介雖細不可慢易而不慎

也音義介音界本又作分扶問反觀文思變變斯盡矣

明象

夫象者出意者也言者明象者也注立象所以表出其意作其言者顯明其象若乾能變化龍是變物欲明乾象假龍以明乾欲明龍者假言以象龍龍則象意者也盡意莫若象盡象莫若言注象以表意言以盡象言生於象故可尋言以觀象注若言能生龍尋

言可以觀龍象生於意故可尋象以觀意注乾能明意尋乾以觀其意音義觀意一本作見意意以象盡象以言著注意之盡也象以盡之象之著也言以著之故言者所以明象得象而忘言象者所以存意得意而忘象注既得龍象其言可忘既得乾意其龍可捨猶蹄者所以在兔得兔而忘蹄注蹄以喻言兔以喻象存蹄得兔得兔忘蹄音義蹄音啼兔他故反又作菟筌者所以在魚得魚而忘筌也注求魚在筌得魚棄筌音義筌七全反筌蹄

事見莊子然則言者象之蹄也象者意之筌也注蹄以喻言筌以比象是故存言者非得象者也存象者非得意者也注未得象者存言言則非象未得意者存象象則非意象生於意而存象焉則所存者乃非其象也注所存者在意也言生於象而存言焉則所存者乃非其言也注所存者在象也然則忘象者乃得意者也忘言者乃得象者也注忘象得意忘言得象得意在忘象得象在忘言注棄執而後得之故立象以

盡意而象可忘也重畫以盡情而畫可忘也注盡意可遺象盡情可遺畫若盡和同之意忘其天火之象得同志之心拔茅之畫盡可棄也音義重直龍反畫胡麥反下同是故觸類可為其象合義可為其徵注徵驗也觸逢事類則為象魚龍牛馬鹿狐鼠之類大人君子義同為驗也義苟在健何必馬乎類苟在順何必牛乎注大壯九三有乾亦云羝羊坤卦无乾彖亦云牝馬爻苟合順何必坤乃為牛義苟應健何必乾乃為馬注

遯无坤六二亦稱牛明夷无乾六二亦稱馬音義應音鷹而或者定馬於乾注唯執乾為馬其象未弘也案文責卦有馬无乾則偽説滋漫難可紀矣互體不足遂及卦變變又不足推致五行注廣推金木水火土為象也音義漫末半反一失其原巧喻彌甚注一失聖人之原旨廣為譬喻失之甚縱復或值而義无所取蓋存象忘意之由也注失魚兎則空守筌蹄遺健順則空説龍馬音義復扶又反忘象以求其意義斯見矣

辯位

彖象无初上得位失位之文注陰陽居之不云得失

又繫辭但論三五二四同功異位亦不及初上何乎注問其意也音義繫戶計反下同唯乾上九文言云貴而无位注陽居之也需上六云雖不當位注陰居之也若以上爲陰位邪則需上六不得云不當位也若以上爲陽位邪則乾上九不得云貴而无位也陰陽處之皆云非位而初亦不說當位失位也注不論當位失

位凶吉之由然則初上者是事之終始无陰陽定位也注初為始上為終施之於人為終始非祿位之地也故乾初謂之潛過五謂之无位未有處其位而云潛上有位而云无者也歷觀衆卦盡亦如之初上无陰陽定位亦以明矣夫位者列貴賤之地待才用之宅也注宅居也二四陰賤小人居之三五陽貴君子居之爻者守位分之任應貴賤之序者也注各守其位應之以序音義分扶問反下同位有尊卑爻有陰陽尊者

陽之所處卑者陰之所履也故以尊為陽位卑為陰位去初上而論位分則三五各在一卦之上亦何得不謂之陽位二四各在一卦之下亦何得不謂之陰位初上者體之終始事之先後也故位无常分事无常所非可以陰陽定也尊卑有常序終始无常主注四爻有尊卑之序終始无陰陽之常主也音義去羌呂反故繫辭但論四爻功位之通例而不及初上之定位也然事不可无終始卦不可无六爻初上雖无陰陽

本位是終始之地也統而論之爻之所處則謂之位卦以六爻為成則不得不謂之六位時成也音義无六爻之无亦作損

略例下

凡體具四德者則轉以勝者為先故曰元亨利貞也注元為生物之始春也亨為會聚於物夏也利為和諧品物秋也貞能幹濟於物冬也乾用此四德以成君子大人之法也其有先貞而後亨者亨由於貞也

注離卦云利貞亨凡陰陽者相求之物也近而不相得者志各有所存也注既濟六二與初三相近而不相得是志各有所存也故凡陰陽二爻率相比而无應則近而不相得注比之六三无應於上二四皆非已親是无應則近而不相得之例音義率音類又音律又所律反比毗志反有應則雖遠而相得注同人六二志在乎五是有應則雖遠而相得之例然時有險易卦有小大注否險泰易遯小臨大音義易以豉反同救以相親同辟以

相疏注睽之初九九四陰陽非應俱是睽孤同處體下交孚相救而得悔亡是同救相親困之初六有應於四潛身幽谷九四有應於初來徐徐志意懷疑同避金車兩相疎遠也故或有違斯例者也然存時以考之義可得也注或有情偽生違此例者存其時考其驗莫不得之

凡彖者統論一卦之體者也象者各辯一爻之義者也注彖統論卦體象各明一爻之義故履卦六三為

兌之主以應於乾成卦之體在斯一爻故彖叙其應雖危而亨也注彖云柔履剛說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨也彖則各言六爻之義明其吉凶之行去六三成卦之體而指說一爻之德故危不獲亨而見咥也注六三履虎尾咥人凶彖言不咥象言見咥明爻彖其義各異也音義行下孟反去羌呂反咥直結反訟之九二亦同斯義注訟彖云有孚窒惕中吉剛來而得中注云其在二乎以剛而來正夫羣小斷不失中應斯任

矣九二不克訟歸而逋其邑人三百戸无眚

凡彖者通論一卦之體者也一卦之體必由一爻爲主則指明一爻之美以統一卦之義大有之類是也卦體不由乎一爻則全以二體之義明之豐卦之類是也

凡言无咎者本皆有咎者也防得其道故得无咎也注乾之九三君子終日乾乾无咎若防失其道則有過咎也吉无咎者本亦有咎由吉故得免也注師貞

丈人吉无咎注云興役動衆无功罪也故吉乃免咎
无咎吉者先免於咎而後吉從之也注比初六有孚
比之无咎終來有它吉之例也或亦處得其時吉不
待功不犯於咎則獲吉也注需之九二需于沙小有
言終吉注云近不逼難遠不後時履健居中以待其
會雖小有言以吉終也或有罪自己招无所怨咎亦
曰无咎故節六三曰不節若則嗟若无咎象曰不節
之嗟又誰咎也此之謂矣音義怨紆萬反又紆元反

卦略

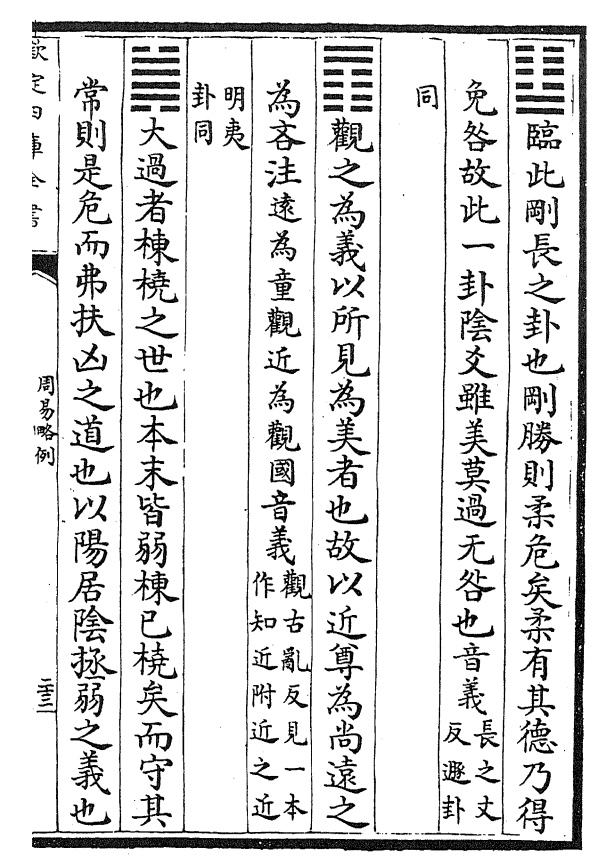
屯此一卦皆陰爻求陽也屯難之世弱者不能自濟必依於彊民思其主之時也故陰爻皆先求陽不召自往馬雖班如而猶不廢不得其主无所馮也初體陽爻處首居下應民所求合其所望故大得民也注江海處下百川歸之君能下物萬民歸之音義難乃旦反邅明夷卦同馮皮冰反本亦作憑

蒙此一卦陰爻亦先求陽夫陰昧而陽明陰困童

蒙陽能發之凡不識者求問識者識者不求所告闇者求明明者不諮於闇故童蒙求我匪我求童蒙也故六三先唱則犯於為女四遠於陽則困蒙吝初比於陽則發蒙也音義 昧音妹諮本亦作資遠袁萬反觀明夷卦同比毗志反

䷉

履雜卦曰履不處也又曰履者禮也謙以制禮陽處陰位謙也故此一卦皆以陽處陰為美也注九五夬履貞厲履道惡盈而五處尊位三居陽位則見咥也音義 履不處謂陽爻不處其位為美履者禮也今雜卦無此句韓注有或傳寫者誤

䷒臨此剛長之卦也剛勝則柔危矣柔有其德乃得免咎故此一卦陰爻雖美莫過无咎也音義長之丈反遯卦同

䷓觀之為義以所見為美者也故以近尊為尚遠之為吝注遠為童觀近為觀國音義觀古亂反見一本作知近附近之近

明夷卦同

䷛大過者棟橈之世也本末皆弱棟已橈矣而守其常則是危而弗扶凶之道也以陽居陰拯弱之義也

故陽爻皆以居陰位為美濟衰救危唯在同好則所贍褊矣故九四有應則有它吝九二无應則无不利也注大過之時陽處陰位心无係應為吉陽得位有應則凶也音義橈乃孝反拯拯救之拯好呼報反贍常艷反褊必淺反

䷠遯小人浸長難在於內亨在於外與臨卦相對者也臨剛長則柔危遯柔長故剛遯也注遯以遠時為吉不係為美上則肥遯初則有厲音義浸子鴆反長張丈反難乃旦反亨許庚反

䷡大壯未有違謙越禮能全其壯者也故陽爻皆以處陰位為美用壯處謙壯乃全也用壯處壯則觸藩矣音義觸昌録反藩扶袁反

䷣明夷為闇之主在於上六初最遠之故曰君子于行五最近之而難不能溺故謂之箕子之貞明不可息也三處明極而征至闇故曰南狩獲其大首也注遠難蔵明明夷之義音義遠于萬反近附近之近難乃旦反溺寧歷反

䷥睽者睽而通也於兩卦之極觀之義最見矣極睽

而合極異而通故先見怪焉洽乃疑亡也注火動而上澤動而下睽義見矣音義見賢遍反豐卦同洽咸夾反本又作合

䷶豐此一卦明以動之卦也尚於光顯宣揚發暢者也故爻皆以居陽位又不應陰為美其統在於惡闇而已矣小闇謂之沛大闇謂之蔀闇甚則明盡未盡則明昧明盡則斗星見明微故見昧无明則无與乎世見昧則不可以大事折其右肱雖左肱在豈足用乎日中之盛而見昧而已豈足任乎注豐之為義貴

在光大惡於闇昧也音義惡烏路反沛步貝反又普貝反蔀步口反昧音妹本亦作妹又作沬皆末貝反下同與如字又音預折之舌反

周易略例

周易略例考證

臣良裘按略例一冊乃王氏易註之綱領隋書經籍志所謂周易十卷蓋併此數之故釋文云或有題為第十者孔氏作疏主申王學而不疏略例殊失體要至坊刻注疏本乃削去之謬妄甚矣監本雖附見卷末而序目不全字句多譌今據相臺岳氏所梓荆谿家塾本及漢魏叢書津逮秘書所録稍為叅訂有同異者著之

明彖

明其所由之主也注明辯也辯卦體功用所由之主○監本脫明辯也三字依漢魏叢書本添

貞夫一者也注制其動者貞正之一者也○荊谿家塾本無正字

主必致一也注故无心于存皆得其存也○監本脫此二句依津逮秘書本添

則知可以執一御也注无為之一者道也君也○監本

脫此九字依荆谿本添

或有遺爻而舉二體者卦體不由乎爻也注棄此一爻而舉二體以明其義○棄此一爻秘書本作棄此中之一爻

其孰能與於此乎○監本脫乎字依叢書本添明爻通變

故合散屈伸與體相乖注人之多辟已獨處正○處荆谿本作取

召雲者龍命呂者律注召水氣者水畜此明有識感无識命陰呂者陽律此明无識感有識○无識感有識句諸本皆同監本作无識感无識

異而知其通注男女睽而其志同也○同秘書本作通睽彖傳本作通

語成而後有格○叢書本作語成器而後有格

鼓舞而天下從者見乎其情者也○監本從字下脱者字依叢書本添

一陰一陽而无窮注道者虚无也○監本脱无字依荆

谿本添

明卦適變通爻

故卦以反對而爻亦有變注爻變亦凖也○凖監本作

應依荆谿本改

唯變所適注卦既推移故道用无常○既監本作雖道

字上脱故字依秘書本改

險易之象也注需卦九三近坎險也○坎監本作難依

荆谿本改

物競而獨安於静者要其終也○監本脫於字依秘書

本添

辯逆順者存乎承乘注陰乘乎陽逆也○諸本多作陽

乘乎陰誤也今依荆谿本

明象

言生於象故可尋言以觀象象生於意故可尋象以觀

意○兩生字監本並作主字依秘書本改

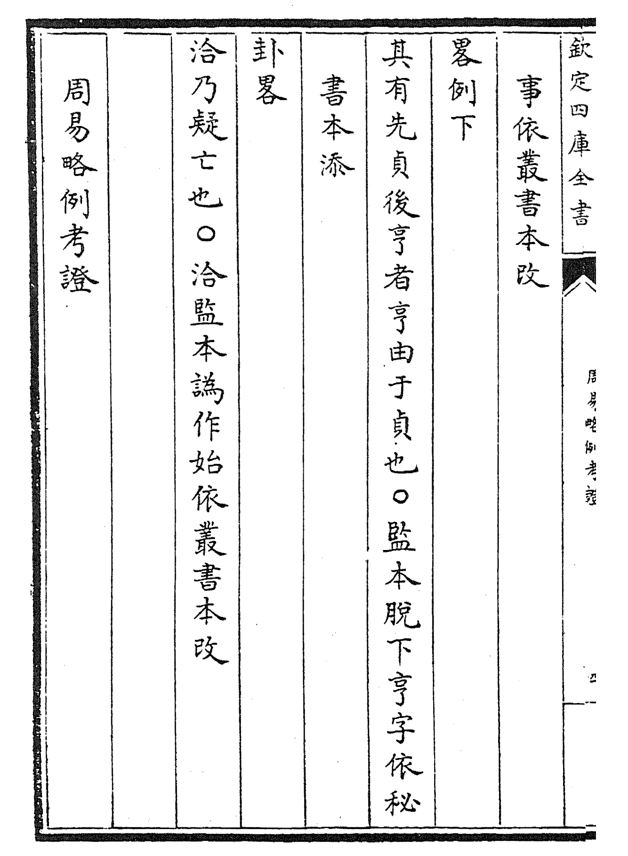
得意而忘象注既得乾意其龍可捨○注意字監本譌作象依秘書本改

存言者非得象者也注未得象者存言言則非象○則監本譌作有下象則非意句同俱依荆谿本改

辯位

乾上九貴而無位注陽居之也需上六雖不當位注陰居之也○監本陽譌作陰陰譌作陽俱依荆谿本改

應貴賤之序者也注各守其位應之以序○序監本作

事依叢書本改

畧例下

其有先貞後亨者亨由于貞也○監本脫下亨字依秘

書本添

卦畧

洽乃疑亡也○洽監本譌作始依叢書本改

周易略例考證

少詹事臣朱良裘謹言按孔穎達易疏序云為之正義十有四卷經籍考館閣書目云今本止十三卷監本分為九卷蓋據王弼注六十四卦六卷韓伯注繫辭以下三卷之文而又不依其篇第也諸經題曰注疏而易獨名為兼義諸經分錄音義而易獨附之卷末直是合刻注疏之始體例未定故爾乖違後人遂沿而不改耳乾隆四年奉

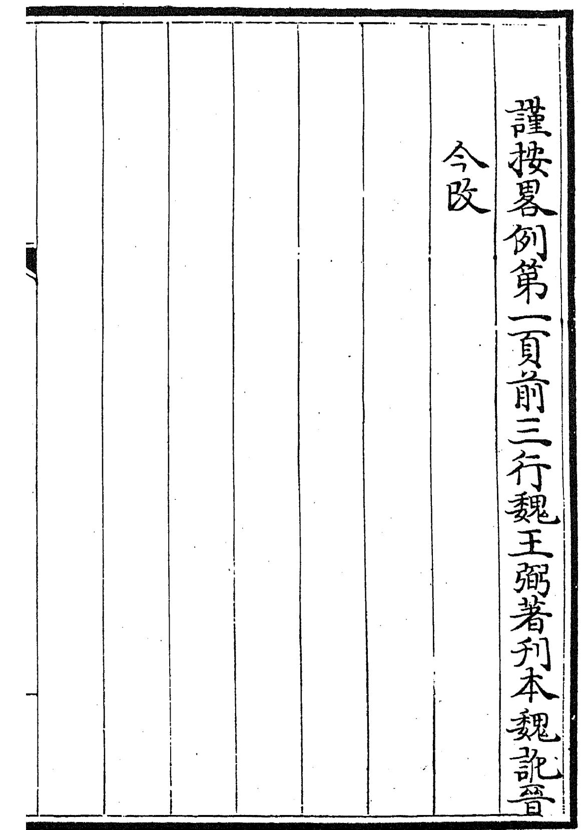
敕校刊經史廣羅舊本以備參稽得文淵閣所藏不全

易疏四冊則上經三十卦釐為五卷始知孔疏王
注已分六卷為十卷合之韓注三卷而十三卷自
備 臣良裘偕 臣林枝春臣閻棠臣吳泰昕夕考究
凡監本舛錯謬訛之處證以舊本如覆得發如垢
得梳惜自晉卦以下舊本殘缺然監本之不可復
讀者已十去其六七矣是年冬校訖進呈奉
制報可爰付剞劂逾年竣工茲 臣良裘復與同事 臣陳
浩臣李清植覆加檢覈詳審再三錄為周易注疏

考證若干條遵

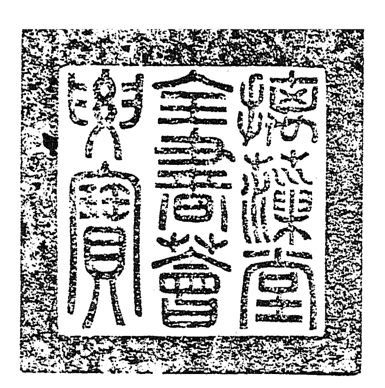
旨列於各卷之末竊惟王弼易注孤行江左二百餘年孔氏正義專申其學幾於盡掃群言自程朱傳義出學者乃束而不觀今其說之合者已備錄於周易折中無容更為論別漢世傳易諸家異同不可復考間有見於李鼎祚集解者採輯一二以補陸德明釋文所未備王注流傳差謬郭京所舉正者總一百三節世罕其書今分別著之其疏釋中字

有訛別各加指證以資考索他如五經文字六經正誤音辨韻補諸書所訂正足為字學韻學之助者亦采其說以附於識小之義深知測海之難實切負山之懼臣良裘謹識

謹按畧例第一頁前三行魏王弼著刊本魏訛晉

今改

覆校官編修臣查瑩

校對官檢討臣陳夢元

謄録監生臣李溥